周易證籤

周易証籛

上經上

會稽茹敦和遜來著

☰☰ 乾下乾上

乾元亨利貞

初九潛龍勿用

証籛曰此所謂乾元者也按說卦傳震爲龍乾不爲龍然震者乾初故得以震象象之

証籛又曰惟震故龍惟初故潛惟潛故勿用勿用者所謂藏諸用是也易惟乾坤二卦有用九用六之文而文言傳一則曰乾元用九再則曰乾元用九則勿用蓋神于用者也且大衍之數五十其用四十有九

苐言四十九而不言一苐言四十九之用併不言一之勿用然而四十九之用皆一之用卦之乾元其諸蓍之一與

九二見龍在田利見大人

証籤曰見者不潛之謂雜卦傳言兌見又曰屯見而不失其居易凡言田者皆震初

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

証籤曰下乾方終而上乾又始故曰乾乾乾三故終日終日則夕矣惕爲坎象厲爲艮辭

九四或躍在淵无咎

証籤曰震足故躍

九五飛龍在天利見大人

證籤曰小過有飛鳥之象而重坎之辭曰習坎習爲鳥數飛則飛者坎象也乾爲天固已而上有天道焉

上九亢龍有悔

證籤曰小過之上六傳曰已亢

用九見羣龍无首吉

證籤曰陽爲羣

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天

證籤曰乾元者乾之始而統全乾焉故繫爻者初龍而二三四五上無不龍也大者乾德乾以大始而坤以大終繫辭傳言坤之簡能遂曰有功則可大要之

坤大亦乾大也右傳之釋元者

雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天

証籖曰雲雨皆坎象離爲大明震巽皆爲始艮兌皆爲終言二五之爲坎則以品物括四爻言二五之爲離則以終始括四爻右傳之釋亨者

乾道變化各正性命保合大和乃利貞首出庶物萬國咸寧

証籖曰一言乾而坎離震巽艮兌之皆具此乾道之變化也所謂周流六虛而不可爲典要者也然其變化也無不各正其性命之理正者貞也亨爲禮之合

而利爲義之和坎與離合離與坎合震巽艮兌之合也亦然天下未有合而不和者是所謂保合大和者也則其貞也乃利而貞也首出于庶物而萬國以寧此利貞之極亦元亨之極也右傳之兼釋利貞者

証籤又曰兌爲和以其與艮合也此言坎離震巽之皆合非獨艮兌而已故謂之大和萬國者坤象則咸寧者又乾坤之合也

象曰天行健君子以自彊不息

証籤曰天行言健而不言乾偶然爾升上曰利于不息之貞

潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也終日乾乾反

復道也

証箋曰復之辭曰反復其道

或躍在淵進无咎也

証箋曰巽爲進退

飛龍在天大人造也

証箋曰屯彖傳曰天造

亢龍有悔盈不可久也

証箋曰乾上爲盈繫辭傳曰有親則可久

用九天德不可爲首也

証箋曰旣謂之羣龍則未知其孰爲首者易之言首者五言无首者二此與比之无首文同而義異也

證籤又曰大衍之數五十用地數之十也十而五分之得五十也分之掛之揲之而得九六七八焉則用地數之三十也九六三五七八亦三五而繫爻者乃用九六而不用七八以九六變而七八不變故也於乾坤二卦特著其例焉非以用九爲乾之坤用六爲坤之乾也夫一卦之變皆可以六十三乾之所之不必於坤坤之所之不必於乾也蓋用九用六明易例非以明著例也

證籤又曰彖傳首出庶物頌其美而爻則戒其亢用九之辭又以爲雖首而无首也易之義無窮聖人亦不能以言盡之也

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也

証籤曰繫辭傳曰繼之者善也說卦傳震爲長子隨五孚于嘉遯五嘉遯皆二五之應革二彖傳曰行有嘉卽遯嘉也惟離上有嘉爲坎離之合又繫辭傳理財正辭禁民爲非曰義而說卦傳則曰和順于道德而理于義凡易之言事者皆艮也蠱上艮故曰蠱者事也而爻辭四言幹蠱

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞

証籤曰震爲顯諸仁又聖人有以見天下之動而觀

其會通以行其典禮

証籤又曰化而裁之謂之變推而行之謂之通通者亨也惟變故亨也又曰變而通之以盡利惟亨故利也至於元為震德而言元者不必皆震貞為艮德而貞勝貞觀貞明貞夫一言貞者不必皆艮蓋易之為占亦復變動周流不可為典要如此於各卦爻下詳之

証籤又曰易之具四德者凡七卦其具者不必優不具者不必劣夫子之釋之也或曰大亨貞或曰大亨以正故本義之於乾亦曰乾道大亨而利於至正而論者據文言四德之文以為朱之迕孔也特是乾為

天德其利也言利而不言所利則利自爲一德非下屬于貞者無疑左氏傳穆姜引此文以釋隨蓋斷章而非確詁尤不必執彼以繩此也

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見世而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

証籤曰說卦傳坎爲隱伏而繫辭傳巽稱而隱以巽初得坎初象也且雜卦傳亦言巽伏矣樂與憂皆坎象坎之在上卦者爲樂坎之在下卦者爲憂雜卦傳曰比樂師憂

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中

者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

證籤曰以旣濟剛柔正而位當言之乾二可以謂之中而不可謂之正然旣已中矣豈有不足於正者故師之彖傳曰師衆也貞正也大畜曰大正大壯曰大者正未濟二之彖傳曰中以行正可證不必之於德而必之於位易無是例也易惟文言兩言誠㢮師曰乾爲誠

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居

上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

証籤曰繫辭傳曰乾以易知坤以簡能以天言之則知貫乎元亨利貞以君子言則知貫乎仁禮義信配之於五行則知如水火木金之有土也知之則能之知與能不得分爲二猶土之與穀專言土則爲五行兼言穀則爲六府故曰五六天地之中合此易義之至精者也至爲坤初而坤至亦乾至終爲乾上而乾終亦坤終知至知終者乾之知至之終之者坤之能幾者理之動義者性之存此蓋聖人說易之至精者也

証籤又曰進德者進賢人之德修業者修賢人之業

易言信不言忠今曰忠信則忠亦信爾忠信修辭皆兌辭驕則亢矣厲則危矣

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎

証籤曰常者乾坤之通辭邪者不正之謂

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流溼火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

証籤曰此釋二五各言利見大人之意上卦爲天下卦爲地四上親上而利見五之大人初三親下而利

見二之大人繫辭傳易知則有親

証籖又曰風雷皆有聲故震巽爲同聲山澤通氣故艮兌爲同氣坎離之爲水火固已而兌以密雲從震龍巽以風從艮虎又以盡二五之變也從者坤辭類則乾坤之通辭

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

証籖曰賢人在下位指潛龍而言而上不能有以輔之輔蓋坎象故比則曰輔也大過棟橈則曰不可以有輔泰之大象則曰輔相天地之宜

潛龍勿用下也見龍在田時舍也

證籤曰井初之象傳曰下也又曰時舍也彼傳并見於一爻而此則以下屬潛龍時舍屬見龍焉蓋田下也在田時舍也

終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天上治也

亢龍有悔窮之災也乾元用九天下治也

證籤曰无妄之五其傳曰不可試无妄之上其傳亦曰窮之災試有進退之意蓋巽初象窮則變矣又巽象傳申命行事蠱象傳亦曰天下治也

證籤又曰此言在下者之既濟也爲二之大人言之也乾坤者天之道既未濟則盡人以合天者也易爲憂患之書故于既未濟每三致意焉井養而不窮矣

雖未嘗無所濟而所濟者小終不得以旣濟許之使易井之初以居于二易井之二以居于初不居然旣濟矣乎井泥不食之爲下舊井无禽之爲時舍與此潛龍之爲下見龍之爲時舍其辭若一焉今人兩讀之而皆不知其爲旣濟發也偶隙窺而得之又烏可以嘿而息也

潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與時偕行

証籤曰離爲文明

或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則

證籤曰革卦之四變則爲既濟極猶窮也極則變矣此言在上者之既濟也爲五之大人言之也

乾元者始而亨者也利貞者性情也

證籤曰貞者其性利者其情

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉大哉乾乎剛健中正純粹精也

證籤曰惟精故變惟變故神此易之所爲極深而研幾

六爻發揮旁通情也

證籤曰言二五必通之于坎離言初三四上必通之于震巽艮兌旁通之以盡其情正所以盡其利聖人

六十四卦繫彖繫爻未有不旁通之者特于此舉其凡焉說卦傳發揮于剛柔而生爻又繫辭傳旁行而不流

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

證籤曰坎爲平

君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

證籤曰三成而二見可見則見矣

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

證籤曰兌爲聚坎爲辨艮爲居而體乾元之仁以行

之。

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

証籤曰陽位而陽爻故重剛不言龍而言君子故曰上不在天下不在田

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

証籤曰上乾下乾故重剛四不言龍故曰上不在天下不在田而又不言君子故曰中不在人此躍焉者其諸龍乎其諸君子乎此經所以或之之意也躍則未嘗必于進或則未敢顯然列于龍則猶在淵者遯

世无悶之象也是安得咎也

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況于人乎況于鬼神乎

証籤曰五之大人先天二之大人後天此蓋言先天後天同此一大人而非有二也繫辭傳曰與天地相似故不違

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

証籤曰進退以初爻而言存亡以中爻而言得喪以

上爻而言正者貞也雖聖人爲能不失其正此君子所以必自彊而不息也

䷁ 坤下坤上

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷句後得主句利句西南得朋東北喪朋安貞吉

証箋曰乾爲馬坤不爲馬坤馬卽乾馬也旣坤則馬不得不牝故有牝馬之象焉君子卽牝馬以象言之爲牝馬以人言之爲君子猶乾之爲龍而終日乾乾爲君子漢師或言乾來據之乾爲君子亦不必然也其有攸往也以卦畫言之則上爲先而初爲後先之則倒行而逆施故迷後之則所謂乃順承天者故得主而利是牝馬之利也以卦位言之坤位西南艮位東北朋者坤也安于西南之位則得朋至于東北而

喪朋者坤之爲艮也是牝馬之貞也安于牝馬之貞其利也乃其吉也

証籤又曰得主之主卽所謂坤元不必爲震而實爲隱然之震焉復上曰迷復先迷也井辭曰无喪无得

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天

証籤曰乾初爲乾元坤初爲坤元震得乾之初而曰潛則亦有巽象巽得坤之初而曰履則亦有震象資生者震也在乾曰大生在坤曰廣生

坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨

証籤曰乾不息坤无疆是其德之合也益之彖傳曰民說无疆臨之彖傳曰容保民无疆

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶

証籤曰慶者艮辭文言傳申之曰積善之家必有餘慶終亦艮辭

証籤又曰說卦傳言八卦之方位易家著之於圖蓋自五十五四十五兩圖而來乃天地理數之自然非聖人之所能爲也其位以震兌坎離居四正以乾坤艮巽居四隅乾西北而巽東南故乾之變自巽始繫辭傳三陳九卦而終之以巽其義也坤西南而艮東北故坤之變自艮始坤辭得朋喪朋其義也蓋乾靜專動直而巽爲繩直坤靜翕動闢而艮爲門闕聖人

已不啻再三申之矣至蠱之先甲後甲巽之先庚後庚亦莫非此義証籤者别有八卦方位守傳一卷以其爲易之要粲非籤之所能盡故也

安貞之吉應地无疆

象曰地勢坤君子以厚德載物

初六履霜堅氷至

証籤曰按說卦傳乾爲氷而坎艮之于木爲堅多心堅多節木堅而氷之堅可知曰堅氷焉霜也者氷之微也坤爻而直以乾象象之者闔戶謂之坤闢戶謂之乾坤固隱然之乾也履者兌然兌之爲履實由震足始履霜之履蓋以震足履之也夫震者乾初也

象曰履霜堅氷陰始凝也馴致其道至堅氷也

証籤曰鼎之象傳曰凝命

六二直方大不習无不利象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

証籤曰初直二方而三大動直見前籤同人五與困五其象傳皆曰以中直故曰初直而坤固爲方故曰二方坤大卽乾大已於乾籤詳之矣故曰三也習者因也重也重坎爲習坎則重坤爲習坤習之固利不習亦无不利甚言得主之利也爻之九六皆爲動動者恒辭艮爲光此傳曰地道光亦并下爻而言之也

六三含章可貞或從王事无成有終象曰含章可貞以

時發也或從王事知光大也

証籤曰坤爲文故亦爲章坤三得兌象兌口故含乾五爲王坤五不爲王然坤亦乾也三與五同功故所從曰王事焉以三之含章而貞也其從王事亦僅矣或者偶然爾雖无成而有終則以坤三之具艮德其无成也正其所以有終者也姤五含章訟三或從王事无成各見本籤

六四括囊无咎无譽象曰括囊无咎愼不害也

証籤曰坤爲布故爲囊括者結也蓋以巽繩括之三已含矣而四又爲互坤之三故重括之括也者含之至爾

証籤又曰離爲譽大過爲離之五而不成離故其五曰无咎无譽坤四變則將爲豫四而合于小畜之五離今不變故亦曰无咎无譽

六五黃裳元吉象曰黃裳元吉文在中也

証籤曰裳者下飾二之象而元吉見于五二中而五亦中所謂習之者也五元吉而二可知也

上六龍戰于野其血玄黃象曰龍戰于野其道窮也

証籤曰坤爲野戰者妊也說卦傳曰戰乎乾又曰乾西北之卦也言陰陽相薄也蓋陰陽不相薄則不妊以卦位言則以乾妊坎以卦畫言則以坤妊復故皆言戰焉卦位主乎數乾數六六以五妊一而爲坎卦

畫主乎陰陽坤上以盛陰妊微陽而爲復要其爲十月爲陰陰陽相薄之際則同其道窮者窮將復始非先迷之失也餘見文言籤及方位守傳

用六利永貞象曰用六永貞以大終也

証籤曰艮爲永貞

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光

証籤曰化光所以明喪朋之義

坤道其順乎承天而時行

証籤曰得主喪朋皆順以承天此之謂以大終

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君

子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅氷至蓋言順也

證籤曰坎爲辨辨繫辭傳曰復小而辨于物則辨之早也霜之爲氷勢所必至順者所以釋至也

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

證籤曰不孤謂得朋孤爲坎象睽爻兩言睽孤不疑者謂無履霜之疑

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

證籤曰代者相繼之義以重坤故曰代有終

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽
蓋言謹也

証籤曰豫之彖傳曰豫順以動故天地如之又曰天地以順動此兩言天地蓋因彼文發也動則爲震之蕃不動則爲巽之隱

君子黃中通理正位居體美在其中而暢于四肢發于事業美之至也

証籤曰上下各正其位各居其體而骨脈之理則通就兩坤而言二五其中初三四上其四肢就二五而言黃者其中而裳者其事業坤爲大業而兼言事者猶二之辭言大而傳言地道光一言坤則不得不兼

言艮也

陰疑于陽必戰爲其嫌于无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

証籤曰主乎戰者非坤也故能之名不立則戰之義不成復初者震初震爲玄黃而不爲血然所繫者坤上之爻離乎坤則震初而已矣未離乎坤于是乎以坤之上續乎復之下而震初有血象焉易有環變之法此雖環變之未成者而聖人特發其例也

䷂ 震下坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

証籤曰元亨利貞全德也屯何以具是德以三爻變則成既濟既濟所具者既濟之德也三之不變遂不成既濟而爲屯所謂元亨利貞者皆宿于无用而不可有所往矣其曰利建侯猶以元故也侯者震象有攸往者震辭

彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞

証籤曰乾剛坤柔而震爲乾坤之始交故震象交難者坎辭此雖不過舉二體以釋名義然屯繼乾坤之後爲第一卦遂已憂深患積而不可解如此聖人其

有慨乎因易之所由作也凡九五之卦傳例必表其剛而以中正當位須其美今首變其辭曰險中此屯之九五其諸異乎凡為九五者與

雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

証籤曰盈為乾三象卦止二陽則五不得為盈而曰滿盈者以既濟之五言之也五居天位未嘗非大人之造以三之陽之晦盲蔽塞遂成草昧之象焉此惟洪荒之世則然則所謂侯者蓋以得民之故為衆所推而非五之能建之而所謂侯者亦未能修朝覲之理而不寧也雖曰利建侯而勿用有攸往者如故在天造草昧不得不爾非初之敢于跋扈故曰宜焉至

比辭則曰不寧方來後夫凶矣寧爲來義非安義詳

二師記

象曰雲雷屯君子以經綸

証籤曰象傳觀乎上下易之象而預言之曰雷雨此則因其屯膏之本象而象之以雲雷經綸者治絲之事旣濟之爻陰陽相間如治絲者之經綸焉以經綸者以屯爲旣濟也

初九磐桓利居貞利建侯象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

証籤曰此言初爲觀上之變也在觀上則利居貞在屯初則利建侯志行者省方觀民之志行

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

証籤曰二之于五正應也所謂匪寇婚媾者也而曰女子貞不字十年乃字者蓋三變則成既濟既濟之二五有不合焉者乎而需之十年乎唯三隔之而二五不得合于是併五之膏亦屯于上而不得下則三之一爻乃屯之所以為屯者也夫屯與蹇類三之不具而既濟不成則其卦為屯初之不具而既濟不成則其卦為蹇但蹇三雖見險而止而二之為王臣者未嘗不蹇蹇五之為大蹇者未嘗不朋來其君臣之交未嘗不合也屯以三之故而夫婦之睽離乃至于

此聖人蓋歎息痛恨于三焉而不能不為二解之故曰六二之難乘剛也若曰初剛而勿用有攸往况于二之乘剛者乎此固無如何者也

証籤又曰易之言十年者凡三焉復之上曰至于十年弗克征頤之三曰十年勿用于屯之二則曰十年乃字皆上下易之辭屯二之守貞不字者至于十年上下易之而為解解之為卦坎下震上而互既濟焉于是向之為五者居于二男之下女也向之為二者居于五鳩鵲之義也夫婦之禮以成而反于正應之常則以中無隔之者也至于屯之為三者上下易之為解之上聖人乃象之以隼隼之難射久矣必射而

獲之而其悖以解也非其悖于解其悖于屯者也故籤屯者必証之于解而後知十年乃字非虛設之辭也

証籤又曰屯之三言乘馬者以其爲既濟之爻也乾爲馬然合之爲良馬分之則初爲駁馬中爲瘠馬上爲老馬既濟之三陽而三陰間之則二乘駁馬四乘瘠馬上乘老馬三獨不言乘焉則以三獨非既濟之爻故也

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

証籤曰此即卦辭所謂勿用有攸往者義見前後籤

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利象曰求而往明也
證籤曰二五隔于三而不能合至于初之與四亦正應之爻自初至三爲震求自三至五爲艮與則三方且媒合于其間豈但不爲之隔哉蓋言固非一端而已于三則勿用有攸往于四則往吉无不利傳曰求而往明也求則言其震明則言其艮也

九五屯其膏小貞吉大貞凶象曰屯其膏施未光也
證籤曰屯五居中得位而實爲衰陽何則以其互剝也象傳雖曰雷雨之動滿盈然雷必自下之上而始暢雨必自上之下而始洽今以三之隔之雷鬱于下而不得上雨格于上而不得下故象傳曰雷雨象傳

但謂之雲雷而已自上下易而爲解于是雷鬱于下者暢于上雨格于上者洽于下聖人遂曰天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼倘何膏之屯乎則解者解其屯者也益以知十年乃字之云爲不可易也

証籤又曰易之言膏者二屯五曰屯其膏鼎三曰雉膏不食鼎之與屯對合之卦也鼎之外離爲雉而雉之膏乃在屯故鼎五黃耳又將以屯五爲金鉉玉鉉乾而後爲玉爲金乾也者坎離之對合也鼎三行塞則雉膏不食屯三入于林中而五屯其膏尤對合之顯然者也

証籤又曰。小之貞吉。指二。大之貞凶。指五。坎施雖互艮而未光。即互剝衰陽之義。

上六乘馬班如泣血漣如象曰泣血漣如何可長也

証籤曰。坎血也。而泣自目出。以合鼎離。故觀巽爲長。

証籤論曰。卦辭曰元亨利貞。于卦求之。了不得其元亨利貞之所在。然而鼎五之辭曰。鼎黃耳金鉉利貞。此非屯五之利貞乎。利貞在金鉉。不在黃耳也。其象傳則曰柔進而上行。得中而應乎剛。是以元亨。于是乎以鼎五之元亨。合之屯五之利貞。而屯之四德全焉。盡聖人之元。殊如此。非象罔不能索之也。

証籤附曰。坎中爲憂。故兌初爲虞。虞之見于經者。唯

中孚之虞吉見于傳者唯萃之戒不虞三曰无虞以萃四兌初屯四非兌初也而繼之曰入于林中則猶以萃之上巽故巽者入也乾爲木果故姤象杞而否象苞桑林中者猶坎兩陽之象叢棘也

証籤又附曰唯幾也故能成天下之務故艮爲成而艮初爲幾離中爲舍

証籤補曰六爻惟二五言屯蓋易研之說

☶☵ 坎下艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

証籤曰臨教思无窮覆之而爲觀則曰省方觀民設教觀五下居於初而爲頤正所謂省方觀民者也至頤初進而爲蒙二遂以設教之事屬之則蒙二之我即頤初之我亦即觀五之我也觀五下居于初則觀初不得不上居于五昔在觀爲童觀者今在蒙爲童蒙昔之爲頤初也匪我求童觀童觀之求我也則今之爲蒙二也豈我之求童蒙哉依然童蒙之求我也觀之設教以神道神道之教莫若筮在蒙二爲初筮

告之再之而蠱三之而鼎則不告則筮之貞也二師託曰初筮盡筮之一爻變者再三則筮之兩爻三爻變者

証籤又曰筮爲乾彖瀆者坎之兩陰所謂坎爲溝瀆是也求與告皆震彖在坎亦曰常德行習教事則又蒙之變比辭曰原筮元永貞

彖曰蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

証籤曰以亨行時中以頤言之兼二五昔不中而今中也剛中而後專言二也頤辭曰貞吉其傳曰養正

則吉也。雖卦傳亦曰。頤養正也。頤之爲養。本無不正。蒙二之正。猶頤初之正也。而進居于二。則又得其位之正焉。聖功者。頤傳又曰。聖人養賢。以及萬民。

象曰。山下出泉。蒙。君子以果行育德

証籤曰。泉者。水之蒙也。出者。互震之辭。艮爲果。頤此行。蒙亦此行。果之而已矣。育德則育頤初之德而長之。蠱之振民育德。詳本籤。

初六。發蒙。利用刑人。用說桎梏。以往吝。象曰。利用刑人。以正法也。

証籤曰。發者。坤初之辭。發蒙有利用刑人者。而說其桎梏以往。則吝矣。噬嗑之初。本頤初。而有履校之象。

所謂小懲大誡小人之福說之非也但彼經第言履校則有桎而無梏此經兼言桎梏以二坎中當兼桎梏故也法亦坎中

証籤又曰彼經以半坎象校此經亦以半兌象說蓋兌而說其初者

九二包蒙吉納婦吉子克家象曰子克家剛柔接也

証籤曰二在卦辭有設教之象以頤之變也在爻則山下之泉爲羣蒙之主而已矣包者蓋以革離包之而納革二之婦對台之象猶屯之于鼎也坎爲家故曰克家其謂之子者艮兼乾坤有父母之象焉家人有嚴君以其爲大畜之艮故上九威如而象傳以反

身釋之可証

証籤又曰坎四納約與此經納婦皆坎離對台之辭彼傳曰剛柔際而此傳曰剛柔接者晉辭晝日三接自頤而蒙晉之第一接也上剛接之四柔亦接之詳見小義

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利象曰勿用取女行不順也

証籤曰五爻皆言蒙三獨不言蒙蓋屯三蒙三皆頤三所謂道大悖者也屯三禍屯故獨不言乘馬巳畧如前籤所云蒙三切近于剛中之二其惡少殺然終不能不見金夫而慕之此非蒙之類也蒙二革二坎

離合而爲乾乾金故二爲金夫見亦革離之見

証籤又曰三之爲位在小過本艮剛之所居上下易之而爲頤于是乎艮剛居上而上來居三故在小過則三爲上夫在頤則上爲三夫今之在蒙其于正應亦未有易也乃見金夫而欲夫之豈特不有其正應云爾哉是直不有其躬也以艮上固三之舊也飛鳥之凶固將不止于是猶以其惡少殺之故不言大悖而但言行不順恕辭也按象艮陰爲身艮陽爲躬

証籤附曰姤辭亦曰勿用取女即乾初之勿用而析言之詳本籤其餘言勿用者凡九皆始于小過由小過而頤則三曰十年勿用由是而屯之勿用有攸往

蒙之勿用取女坎之入于坎窞勿用皆頤三也即一勿用而溯之有因按之有跡絲聯繩貫如是倘何卦變之足云其于泰于師于既濟于遯皆言勿用則皆自小過之勿用而來亦各見本籤

証籤又附曰即如由觀我而頤我又由頤我而蒙我驟得之以爲此我之一綫相爐薰卦變之說則然旣而核之全經則鼎二曰我仇有疾不我能即蒙我也鼎也者蒙之初筮而再三之者也中孚之二曰我有好爵吾與爾靡之則以互頤故小過之五曰自我西郊以頤之上下易故小畜之自我西郊以初之復自道復初即頤初故是皆頤我也至于井三之爲我心

惻以井上大成井五將變而爲蠱上蠱自三至上亦體頤是亦頤我也益之惠我德以益下五爻體頤而上五爻又體觀也是頤我而觀我也舍是無言我者矣即一我而溯之有因按之有跡絲聯繩貫又如是此又非卦變之說所能盡也特是他皆震我唯觀五之我爲艮我然象傳曰觀民則艮而將震矣夫象則固有其將焉者也觀三陰爻而亦曰觀我生其義甚大而其旨甚微非附籤之所能悉特詳本籤

六四困蒙吝象曰困蒙之吝獨遠實也

証籤曰困爲坎象以陽之陷于陰也況陰而陷于陰乎然四之所以爲困者終以未濟之四故有隱然之

互坎在。

證籤又曰陽爲實上遠于艮陽而下遠于坎陽遠者

坤辭初微謂之獨則惠氏棟之說也

六五童蒙吉象曰童蒙之吉順以巽也

證籤曰二五應故吉傳特明其巽以觀巽故也辭與

家人二漸四同

上九擊蒙不利爲寇利禦寇象曰利用禦寇上下順也

證籤曰擊者以擊三三不言蒙而此言擊蒙不疑也

其言不利爲寇坎五之變也傳言上下順者居上而

下順之雖三之不順亦順焉擊之效也

䷄ 乾下坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川

証籤曰需有孚者以兩中需五自大壯之四來雖未爲大畜之艮而艮光已著故曰光亨利涉大川即大畜之利涉大川

彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣

証籤曰大壯之初曰其孚窮今四進而五故不窮五坎中則困今將進而爲大畜之上故不困困二曰困于酒食矣

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

証籤曰由五之上故曰往大畜利涉大川需不利涉大川需之利涉以大畜故必往而後有功也詳見同人籤坤易從而有功艮也坎功震功皆艮功之變

象曰雲上于天需君子以飲食宴樂

証籤曰下坎憂而上坎樂見乾文言籤

初九需于郊利用恒无咎象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

証籤曰利用恒利用恒之浚也蓋卦不可以四陽恒爲三陽之卦故浚之而凶需爲四陽之卦雖浚之而利焉傳以爲未失常所以釋其求深之咎也

証籤又曰按虞師逸象以乾爲郊今考之兌爲郊爾

乾不爲郊也此之需于郊爲乾初同人之同人于郊爲乾上似乾之郊爲得然小畜小過兩西郊其爲兌久矣同人之郊亦將環之而爲兌者需爻五言需于惟需于酒食爲本象四需于血而四非血也三需于泥而三非泥也二需于沙而二非沙也則初之需于郊豈得以初爲郊哉蓋二三四之互兌而後郊也郊之外爲野兌二陽而綴以一陰爲郊之連于野尤象之鑿析者不犯難行三陽所同而傳特于初發之

九二需于沙小有言終吉象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

証籤曰按說文沙爲水散石于易未有再也此無可

証者或曰兌爲剛鹵故二象沙需互睽睽二女同居而志不同行則安得無言震始巽亦始艮終兌亦終惟郊故衍而在中

九三需于泥致寇至象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

証籤曰震泥互坎井泥半坎泥爲坎陰象坎爲寇而至者坤初則亦坎陰矣不敗者成也與大有之積中不敗同大有亦指三言之

証籤又曰傳言自我此我與井三之爲我心惻同蓋需之與井巽者初而已矣解三之辭亦曰致寇至其傳亦曰自我致戎詳本籤

六四需于血出自穴象曰需于血順以聽也

証籤曰五本大壯之四爲震出今進而爲五而四遂窃然成穴焉則血之出也自四之穴而出也迫于險者宜有凶今不凶者以四之能需故順以聽者需也

按象巽初爲穴此爲坎初而得巽象者

九五需于酒食貞吉象曰酒食貞吉以中正也

証籤曰酒食坎象三陽在下以五之險故需之而五乃以酒食需三陽則何險之有此卦辭所謂有孚者也懷諸侯而天下畏畏者自畏懷者自懷不相妨也

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

証籤曰需上之入于穴環變而爲鼎初也曰穴曰入其象鑿然即本之爻辭與傳得四証焉蓋巽爲賓如觀之賓王姤之不利賓皆是也客猶賓也不鼎之初則不巽不巽而三人何以客也猶是三陽耳鼎則三陽來不鼎而三陽何以來也需五當位鼎五不當位不鼎而何以言不當位也震初爲得巽初爲失不鼎而何以言未大失也蓋需爲酒食而鼎爲烹飪義本相屬此一變也無可疑者且變鼎則五之將居于上者也然而終吉者此五也二不曰小有言終吉乎其時五未居于上然而終吉者亦此五也聖人于終吉雖兩言之而究未嘗有兩終吉也豈惟需之兩終吉

哉需變而鼎則鼎三即需二鼎三之方雨虧悔終吉亦即此終吉也此又証之五也

証籤論曰需之于既濟一間耳乾中變則既濟矣乃兩中未嘗不孚而爲乾中者尚不免于小有言也則孚而未盡孚也安望其能既濟乎故不得不紓而之鼎鼎三行塞有雉膏而不食亦未能爲未濟者幸方雨有虧悔之機庶其去未濟不遠乎蓋需必之鼎由鼎之虧悔而爲未濟猶訟必之革由革之改命而爲既濟也屯以三故不成既濟必上下易之由解之射隼而成未濟蒙以四故不成未濟必上下易之由蹇之來譽而成既濟聖人于乾坤之後首列此四卦此

四卦之于既未濟如弱水蓬萊即之愈近而去之愈遠必由泰否隨蠱漸與歸妹輾轉曲折而後既未濟以成此固序卦之微意

坎下
乾上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

証義曰訟亦兩中故其有孚與需同然需不窒而訟窒

彖曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尙中正也不利涉大川入于淵也

証義曰无妄之初自遯上而來故彼傳曰剛自外來訟二爻自无妄而來故但曰剛來以其得中故能惕則吉也許其中而究不許其正以有中正之大人在也訟不可成成之則終凶進而爲遯三不可見大人

則利涉大川則不利返而爲无妄之初亦不可也則惟有惕而已矣惕故逋不惕不逋也卦爻之旨一也淵者初陰象巽入者陰之入以陽入陰而亦言入者終以淵故也

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

證箋曰震作艮事坎謀而始則震巽共之夫訟當愼于六訟之先在无妄之初猶可爲也至于訟之二而已不可爲也

初六不永所事小有言終吉象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辨明也

證箋曰初之爲訟小人之訟也不謂之訟謂之小有

言而已矣戒之以不永者既已訟矣卽不可長也又言辨明者以坎中之居于二豈不能聽小人之訟其于初之爲訟者固將辨之而明之蓋坎中爲辨互離爲明

九二不克訟歸而逋其邑人三百戸无眚象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

證籤曰二固將聽初之訟者然以其居中得位乃敢上與五訟橫甚矣至于不克訟始歸而逋焉于是邑人三百戸皆可以无眚也逋與遯同義但遯者遠之而已其爲四陽如故也至此之爲逋則直使變陽而爲陰雖未嘗非遯之變實變之最奇者

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成象曰食舊德從上吉也

証籤曰二遁則三爲坤三舊德者坤三之舊德也卽所謂含章可貞者是也舊德而言食坎中爲食猶以二故也或從王事无成亦坤三之舊辭

証籤又曰坤三言无成有終此言終吉則進于有終矣初曰小有言終吉三之終吉亦卽初之終吉而非有兩終吉也坤三言可貞而此言貞皆言坤之爲艮也厲亦艮辭

証籤又曰二不遁則終凶二遁則終吉卦終凶而爻終吉蓋互以相明者

九四不克訟復即命渝安貞吉象曰復即命渝安貞不失也

証纂曰否四曰有命无咎二險中而上訟則命將不行今二逋則不克訟矣而四亦復即于有命之舊也雖然卦不可以四四陽惟其四陽也二乃以其險抗而成訟象故二不可以不逋苟二之未逋則四亦當渝蓋二逋則初二三爲坤而三終吉二不逋而四渝則初三四爲坤而四安貞吉需初而利用恒則傳曰未失常訟四而渝則傳曰不失未失與不失尤証之鑿然者也

九五訟元吉象曰訟元吉以中正也

訨籤曰以五之中正其吉宜矣而何以元也蓋治訟之道必處高而聽卑有二以抗于下五之聽雖欲卑而不能也二適而五之聽可以卑矣五之聽卑則五且下而居于二五居于二則未濟也未濟之二所謂乾元者也故元吉也此需五之吉不過爲貞吉而訟五之吉獨爲元吉也

訨籤又曰卦之爲變多矣訟固可以爲否否亦可以爲未濟今乃適訟之二以爲否又易否之二五以爲未濟一爻之中變而又變卦之爲變未有此例也得無駭乎然而訨實有之矣蓋艮象門而半艮象戸半艮者一陽而又一陰是也如豐二之爲戸節四之爲

戸庭此固按之象而鑿然者二遁則坎而坤謂之邑人可坤有三爻謂之邑人三百亦可而必謂之三百戸則未濟矣未濟六爻得半艮者三含未濟別無三百戸之卦矣以訟之四陽五變即可以成未濟但以險健之相抗豈有不使二遁而反使五遁之理故必二遁而後五可以下而聽焉變而又變正聖人設卦觀象盡意盡言之妙雖爲卦變之創例讀易者勿駭也

上九或錫之鞶帶終朝三褫之象曰以訟受服亦不足敬也

絓籤曰乾爲衣故坎中爲帶乾上故終朝坎險上抗

而乾以健德三稱之再申歸道之旨需上敬之終吉
訟上亦不足敬覆卦之辭

䷆ 坎下坤上

師貞丈人吉无咎

証籤曰丈人者長老之稱易之言丈人者未有再也欲証之無可証也則証之于隨之丈夫意其艮乎然艮可以爲丈夫而不可以爲丈人意者其剝艮乎夫選將者貴其老剝艮老矣而不免于衰未可將也上下易之而爲謙三則老而壯矣則丈人之吉而无咎者謙三也師辭之丈人而以謙三當之度天下之心未有不駭者然而勿駭也聖人于一陽之卦皆言行師獨謙上之傳曰可用行師指三也唯謙三而後可用行師則以謙三當師之丈人固非無証之言也

証籤又曰師辭曰丈人吉无咎而二辭曰在師中吉无咎其吉无咎同則二爲丈人矣而必曰謙三之爲丈人者何夫丈人謙三也而未嘗非師二也蓋謙三雖爲丈人而不在師中由謙三以之于二則丈人而在師中矣必有此一變而後師二爲丈人師二爲丈人而後可以當吉而无咎之占不然而卦辭之丈人幾于无所著也

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

証籤曰師二之爲正見乾文言籤可以王者可以爲比五也比五曰王用三驅毒証詳二師記

象曰地中有水師君子以容民畜衆

証鐵曰師與同人對合之卦也而此傳則全取同人之二爲義同人之二互巽也而巽爲容臨傳曰容保民无疆以臨覆觀觀上巽故離四傳曰无所容恒三傳亦曰无所容則以離互巽而恒下巽故畜者以同人爲小畜之變故師五陰不爲多同人一陰不爲寡曰容民畜衆焉

初六師出以律否臧凶象曰師出以律失律凶也

証鐵曰律爲坎象詳小義出者震辭則二爲復初之變也左氏傳曰執事順成爲臧逆爲否蓋古師之辭

証鐵又曰否者三陽三陰之卦然泰之上下交以互

震爲主否之上下不交以互巽爲主鼎初之辭曰利出否巽故也可證也今以坎初得巽初象亦曰否爲臧于易无可證漢宋諸師皆訓善善則應爲坤辭失亦巽辭見需籤

九二在師中吉无咎王三錫命象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

證籤曰是爻也五辭謂之長子而二之本辭並不謂之長子苐曰在師中且吉而无咎以丈人之占歸焉言易者無不曰二也者卽卦辭之丈人亦卽五之長子然天下有長子而呼之爲丈人者乎此可一言決矣故曰由謙三而在師中謂之丈人不可易也至于

五而又謂之長子以對弟子言之也錫命者來而錫命于師中以二在師中故也同人之二爲巽命同人之五爲王由五至二歷位三曰三錫命以師之丈人而錫命于同人之王蓋既爲對合之卦則師與同人即不得復分爲二也

六三師或輿尸凶象曰師或輿尸大无功也

證籤曰此即五之所謂弟子輿尸者也蓋二互震爲震初而師互復則二又爲互復之初復上之辭曰用行師終有大敗安得不輿尸乎以復初之得輿也而乃以輿尸安得不凶乎同一震也在師二則爲丈人爲長子同一師二也既已膺三錫之寵矣而又有輿

尸之凶二爻之中兩象兩占並見且水火氷炭如此故或之然或者其兼而非其本也其偶而非其常也或爲巽象亦以同人之二故

六四師左次无咎象曰左次无咎未失常也

証箴曰以全卦言之則二爲五陰之帥以內外卦言之則坎爲田有禽而坤亦欲成師以出矣五弱而二强爲之四者亦有畏而不敢故左次未失常者寬之也雜中爲次坤中亦離中也四雖互坤之中于上坤爲左曰左次

証箴又曰同人之四曰乘其墉弗克攻師四曰左次對象也師曰王三錫命同人曰大師克相遇合象也

對合之卦而對又與合巽也

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

証籤曰田有禽者震田而坎禽爲內外卦之象見前籤兌與艮合而爲乾故乾爲言此艮言也而艮手爲執則曰執言師爲比之覆比五互艮則爲師五者覺然有執言之象焉然究爲師五而不能爲比五離利執言而究不能執言以往也則五之弱也何可以无咎者居中得位坎禽雖險未敢抗也唯是以本象言之五居君位而以閫外之任屬之于二二互震有長子之象焉以中行者倚任之得無可議者也以互象

言之則二爲互復之始而五爲互復之終所謂終有大敗以其國君凶者五當之矣于三曰師或輿尸凶于五曰弟子輿尸貞凶皆此凶也在復固凶而不貞在師雖貞而亦凶使之不當故也夫然故任將者必以丈人不然必以長子而勿以弟子也正象互象有始終並言之似相悖而實不相悖者此又易之一例愈以見盡言盡意聖人之密也

上六大君有命開國承家小人勿用象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

証籤曰大君有命即所謂王三錫命者一命曰開國再命曰承家三命曰小人勿用

証籤又曰王與大君皆同人之五艮爲大君同人之五互乾之上亦可以言大君繫辭傳開物成務開而當名辨物皆不可以証開國之開然而開者闢也坤動闢則開國者闢國乎坎爲家見蒙籤

証籤又曰互復之初雖爲弟子而不爲小人蓄爲弟子則必用小人爾然則小人孰謂謂上也上何以爲小人在剝之上曰小人剝廬剝與復初上相易于是以剝牀足之小人而剝其廬傳早已爲之戒曰終不可用而迷復者乃用此剝廬之小人以行師所以大敗也迨復變而師聖人特申其終不可用之戒而曰小人勿用丁寧之也比與師爲覆卦亦上下易之卦

由師而上下易之至于比三曰比之匪人至于否三而遂曰否之匪人愈流愈下并求爲小人而不可得則小人之流毒亦遠矣凡言勿用者皆從小過之勿用來義見蒙籤小過之上爲震上而復上師上皆大震之上故用與勿用蛛絲馬跡倘隱隱可見者如此正功亂邦象義自明

☵☷ 坤下坎上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

証籤曰彖辭言初筮比辭言原筮原筮者再筮也蓋一筮之得坤之比再筮之得比之萃以萃五之元永貞益以知比五之元永貞易言元永貞者比與萃而已故借萃以明比也

彖曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

証籤曰坎爲輪輔者輪也疏詩者以輪無可棄之理故有縛杖于輻以防輔車之說在易可不用此義二師記未詳補之于籤焉上下五陰皆以應五初雖欲

為後夫而不能故曰其道窮

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

証籤曰比之五陰為萬國大有之五陽為諸侯蓋比五建萬國大有之五親諸侯

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉象曰比之初六有他吉也

証籤曰大有之下五爻體兌為有孚坎離合而為乾乾為缶比五與大有之五正坎離之合也曰缶焉乾上為盈比五以互艮之爻合于大有之五而為缶曰盈缶焉屯初建侯而不寧在比初則不寧方來比之至于五五為艮終曰終來焉

証籤又曰比之五陰皆以比五故五爻皆曰比之而五又比于大有故五曰顯比以比之與大有比也大有有孚則比亦有孚矣有孚比之至于終來豈特無後夫之凶哉吉也顯比之吉亦初之吉也豈特顯比之吉哉大有威如之吉亦其吉也所謂有他吉者也

六二比之自內貞吉象曰比之自內不自失也

証籤曰中正而應故貞吉而不自失于匪人二爲互坤之初得巽初象

六三比之匪人象曰比之匪人不亦傷乎

証籤曰此匪人即師上之小人詳師上籤否外君子而內小人而卦辭曰匪人虞師獨以否三當匪人則

比三其卽否三乎特變其文不曰小人而曰匪人者蓋至於此而惡轉甚矣師陽在二泰之屬也比陽在五否之屬也否辭亦曰匪人虞師謂以坤滅乾故以三爻當之則其卽比之匪人明甚傷者艮象旅三傳曰亦以傷矣又繫辭傳莫之與則傷之者至

六四外比之貞吉象曰外比于賢以從上也

證籤曰得位故貞吉艮爲賢故大畜與頤皆曰養賢

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也

證籤曰卦辭曰元永貞坤利永貞則永貞爲坤德而五之一陽所謂乾元者也五以一陽顯于五陰之中

爲震之顯諸仁故曰顯比焉

証鐵又曰三驅見小義師五田有禽比五失前禽蓋覆卦之辭犄所謂前禽者卽五之爲禽一驅之自五至四再驅之自四至三三驅之自三至二而杳不見所謂禽者則失之矣是五爲前禽而二失之也

上六比之无首凶象曰比之无首无所終也

証鐵曰卦辭曰不寧方來而前傳則曰先王以建萬國親諸侯則五之爲五固所謂首出庶物萬國咸寧者而上安得爲之首乎且初辭曰終來五之盈缶巳終之矣而上安所終乎在經之意蓋曰乾之羣龍无首則吉而比之无首則凶也在傳之意蓋曰坤之利

永貞者以大終而比上則无所終也

証箋又曰前師多以上爲後夫无首之凶卽後夫之凶或以上陰不可以爲夫則曰五夫而上後之但易例上首而初尾亦上先而初後今之取証無論號笑否喜張弧說弧卽坤辭之得主震辭之笑言足矣故斷以屯初爲後夫則後夫者虛象也其凶也蹈之則凶不蹈之則不凶不必然之凶也且顯比之五而爲後夫在屯膏之五則不爲後夫此不必然之凶亦凶于比而不凶于屯者也

☴☰ 乾下巽上

小畜亨密雲不雨自我西郊

証籖曰畜者養之也離曰畜牝牛遯三曰畜臣妾不養何畜矣小畜以五陽畜一陰大畜以四陽畜二陰小畜是姤之上下易大畜是遯之上下易陰微則當養之陰壯則當止之故朱師或以爲止之然止之亦所以養之也

証籖又曰小畜納兌于乾中小過納兌于坤中故與小過之五皆曰密雲不雨自我西郊

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

證籤曰姤初未得位上下易之而居于四爲得位尙往者正其所以得位者也合于豫四爲志行能爲小畜究未能爲乾爲施未行

證籤又曰豫傳曰剛應而志行又豫四傳曰志大行

象曰風行天上小畜君子以懿文德

證籤曰坤爲文四雖一陰而全具坤德故曰懿文德爲離曰文明矣專言文而不言明蓋曰是坤也非離也

初九復自道何其咎吉象曰復自道其義吉也

證籤曰重兌之卦孚于剝而爲履此經之明文也重巽之卦之爲小畜也則其初曰復自道此亦經之明

文也復而言自道者復辭曰反復其道初固復之道也復四與初應則傳曰以從道矣凡易之言復者如訟之復即命泰之无往不復城復于隍睽之喪馬自復解之來復漸之夫征不復不過曰震初而已不過曰乾初爲震初而已此之復自道則直取復初之爻以補巽初之闕在復曰朋來无咎在小畜無所謂朋來則其无咎更可知也故曰何其咎也在復初曰元吉矣在小畜雖不必爲元吉而吉可知也故經曰吉而傳曰其義吉也

九二牽復吉象曰牽復在中亦不自失也

証籤曰牽者巽之本象牽復之吉猶復自道之吉也

牽之而復亦牽之而吉也巽初爲失二牽于復初故不自失不自失則吉矣在中故也傳言亦者所以亦其吉也姤初之傳曰柔道牽三之傳曰行未牽

九三輿說輻夫妻反目象曰夫妻反目不能正室也

証籤曰此作輻王本悞也釋文曰本亦作輹則王本亦有作輹者小義主輻今主輹

証籤又曰輹者震初之象也故大壯之四曰壯于大輿之輹卦無震矣輹也者豫四也以豫四之爲震初故也豫四之輹以小畜之兌說之對合之象也

証籤又曰輿說輹者對合之象夫妻反目則卦之本象也然而兩目不相視曰睽反目則兩目不相視矣

既云卦之本象而又以象睽以互故四正其互睽之爻也

六四有孚血去惕出无咎象曰有孚惕出上合志也

証籖曰有孚兌也曰血曰惕皆坎也去亦坎辭惟出爲震辭義詳二師記上卽家傳所謂尙往志卽家傳所謂志行合者豫四之合此孔子之明文也

九五有孚攣如富以其鄰象曰富以其鄰不獨富也

証籖曰有孚攣如中孚之五辭此亦言有孚攣如以其爲中孚之變故也蓋卦之與中孚不同者三爾富爲乾象鄰爲震象富以其鄰亦所以言豫四之合不獨富者不使豚震之獨富獨爲初辭蒙籖言之矣

証籤又曰中孚之五言有孚攣如以五之互艮也艮手故攣也中孚之四言月幾望以二之互震也坎爲月之望震爲月之幾望易三言月幾望皆震也歸妹外震中孚互震小畜無震而合于豫四之震也故小畜之月幾望與中孚不同小畜無艮而亦言攣如則以上攣五以五攣豫四與中孚之攣如亦不同易之同其辭而不同其象者每如此輿脫輹而非大畜之說輹血去惕出而非渙之血去逖出一卦之中而指已不勝屈是在牽辭撰方者矣此言富以其鄰泰與謙言不富以其鄰震鄰同而其所以爲震者各不同亦此例

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

証籤曰豫四震也而互坎為雨合之于小畜之四所謂陰陽和而後雨者也夫然而卦辭所謂密雲不雨者至是而既雨矣既雨則彖傳之所謂施未行者至是而施行矣處者巽辭咸三互巽而其傳曰亦不處也旅四互巽曰旅于處小畜之巽則既處矣蓋以五上為乾德之積而豫四震初又來載之雖欲不處而不能但四雖有得位之貞而本為反目之婦以月幾望之震與之合得毋益增其厲乎則君子之征恐不免于凶也豫四之辭曰勿疑以五陰之強竟至咨且

而不前故傳曰有所疑也

証籤又曰震出而巽入亦震出而巽處故孔子論同人之二曰或出或處

証籤論曰小畜畜一陰大畜畜二陰二陰似盛于一陰矣然以其氣其勢言之則一陰爲壯姤辭所以言女壯也同人一陰必大師而後克履之一陰跛眇而能咥人小畜之四得位矣而君子疑之蓋一陰之難畜較之童牛豶豕奚翅倍蓰哉至于大有而始順至于夬而始衰古來言易者動以扶陽抑陰立論然當陰之方盛聖人豈別有一法以摧折之不過曰濟之而已矣言抑而不言濟是終未知所以抑之者也

証籤附曰小畜旣四婦而三夫則征凶之君子伊何人乎不知在姤巳先言之矣姤之二曰包有魚无咎不利賓姤陰在初則復初爲賓上下易之而小畜之陰在四則豫四爲賓則此君子者賓也悍婦鳴聲凡在戚友孰不望門而却步或不得已而過之則詬誶及之征凶之凶固卽姤四起凶之凶而言易者不知也且夫妻之反目以互睽故三籤言之矣而此傳則以爲有疑則睽之負塗載鬼張弧說弧其端巳兆于小畜此時反目之夫婦尙不自疑疑之者反在豫四之君子所謂旁觀之明非乎易理者人情耳聖人設卦以盡人之情舍人情而言易理吾知其非易理也

䷉ 兌下乾上

履虎尾不咥人亨

証籤曰兌爲履艮爲虎而兌與艮爲對合之卦則以艮之二陰爲虎尾而兌之二陽若履之者然夫履虎尾者必不可之事也于是張兌口以咥人兌之咥人與卽虎之咥人也唯夫重兌之卦上兌孚于剝以剝艮之剛關上兌之口而有不咥人之象焉此履之所以亨也

彖曰履柔履剛也

証籤曰兌柔而乾剛此二體也

說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨

證籤曰此言三上之應也唯其乾故不咥人而亨

剛中正履帝位而不疚光明也

證籤曰此又指九五言之坎中爲病疚者病爾今不疚者以孚于剝艮故艮之彖傳曰其道光明謙之彖傳曰天道下濟而光明

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

證籤曰說卦傳列八卦之象其序皆始乾而終兌今之上天下澤可謂得其序矣辨者坎也以謙三互坎故繫辭傳以天尊地卑爲乾坤定

初九素履往无咎象曰素履之往獨行願也

證籤曰素白也巽爲白蓋覆象漸二傳曰不素飽願

者坤辭

九二履道坦坦幽人貞吉象曰幽人貞吉中不自亂也

證義曰震初爲道而二履之坦坦平也則坎也兌爲幽蓋艮明故兌幽歸妹之二亦曰利幽人之貞矣坤上爲亂

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也

證義曰兌不爲目則兌不得爲視亦不得爲眇今以其互離而視之并于其未互離而眇之也乾不跛以互巽而跛而兌固能履者也此經之眇與跛皆三之

互象故並見于一爻之中歸妹之二亦曰眇能視亦以兌而互離與此經同其初曰跛能履爲恒巽之變象與此經不同詳本籤

証籤又曰初曰素履往无咎矣二曰履道坦坦矣夫人之所履原不必皆虎尾初與二祗自覺其履之適而忘其所履爲何地也三眇矣而偏爲能視之眇跛矣而偏爲能履之跛自諱其疾而好用其長彼初不知天下何者爲虎尾直履之而已矣至于咥人而凶始知其虎尾也于是始號于天下曰吾眇吾跛不知能履能視虎尾之所怒而眇與跛固虎尾之所不能恕也彼武人之爲于大君亦若是而已矣蓋若徐偃

王越無疆之屬巽初爲武人重巽之初曰利武人之貞

九四履虎尾愬愬終吉象曰愬愬終吉志行也

證籤曰四之履虎尾知其爲虎尾而履之者也三有咥人之凶則四不能不愬愬矣志行者謙之志行也

同一履虎尾在三則咥人在四則終吉以見眇而跛者之自取其凶非卦詞之誣也

九五夬履貞厲象曰夬履貞厲位正當也

證籤曰此爲上下易之明文

證籤又曰夬爲決義四之于虎尾履之而愬愬則猶未敢決也至于五而決之堯舜決于禪讓湯武決于

征誅人以爲聖人行所無事不知聖人之貞而厲也聖人無地非虎尾無時非履虎尾之心而其履虎尾未嘗不決

証籤又曰此傳與兌九五同

上九視履考祥其旋元吉象曰元吉在上大有慶也

証籤曰此爻卽兌五之所謂孚于剝者也兌五孚于剝以剝之艮陽關上兌之口又卽卦辭所謂不咥人而亨者也

証籤又曰兌履虎尾而艮履兌口故兌陽謂之履艮陽亦謂之履艮陽所履三以互離之目視之謂之視履三之應上也

証籤又曰考者成成者良祥卽慶慶卽祥皆良也或曰考者考之爾然必其旣成而後可考則考之之考亦成義也易之言考者蠱初考無咎復五傳中以自考言慶者凡十有二困三之傳曰不祥

証籤論曰漢師之說有所謂飛卦伏卦者近師率以對卦合卦當之謂此飛而彼伏彼飛而此伏若是者吾惑焉意如履之孚于剝小畜之復自道當爲飛浚恒之于舊井當爲伏姑存所見以俟來者

証籤附曰君子所履小人所視詩人之易學也或哲或謀或肅或乂詩人之洪範學也二師記所遺附於籤

☷☰ 乾下坤上

泰小往大來吉亨

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

證籤曰坎爲通萬物通言二五之一變巽爲同其志同言初上之一變

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

證籤曰乾下爲天氣之下降坤上爲地氣之上升此所謂天地交者也然而震爲交以震爲元黃元黃者

天地之雜則三四五之互震兌所謂天地交者也巽財而艮成坎爲輔相財乾以爲巽成坤以爲艮則蠱也所謂初上之一變也至于以地輔天以天相地坤爲民而以乾左右之則旣濟也此所謂二五之一變也井爲旣濟之未成者則曰勞民勸相蓋與此傳相發巽爲工故爲財

初九拔茅茹以其彙征吉象曰拔茅征吉志在外也

証籤曰泰互歸妹蠱亦互歸妹變其初上而不變其互匡廓巽而根柢同蠱者事也泰而不事其事則泰豈可長保故先甲後甲聖人甚重乎其蠱焉此所以有初上之一變也乾初確乎其不可拔泰則確與隤

兼之故可拔巽爲茅曰征曰志在外文自明

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尙于中行象曰包荒得尙于中行以光大也

証籤曰荒義見二師記蓋言坤也離中之陰貫孕全坤二變則有以乾包坤之象焉故曰包荒乾中馮于坤以爲坎故曰用馮河坤遐而乾不之遺所謂不遐遺者也坤朋而不復爲坤所謂朋亡者也二中行尙而居于五亦中行以泰之下乾上坤有大震之象則又言得爲得者震也一爻之中爲象者五皆以言二五之一變泰之二五變所以爲旣濟旣濟而後泰不旣濟不泰也

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有

福象曰无往不復天地際也

証籤曰乾中平而蠱初則陂巽既爲跛則亦爲陂矣此據初上之一變言之也既濟之五固將復于二而蠱上亦將復于初无往不復則兼二變言之也且自三至上體復故傳以爲天地際遂合三爻言之

証籤又曰二艱三貞而不及初此又言初上之變勿恤者離也此又言二五之變其孚者兌之互于食者震之互于食爲儀禮饋食之食小義言之詳矣在既濟之五曰東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福于食則不可言殺牛并不可言禴祭也然泰互歸妹歸

妹互既濟則既濟之實受其福于此始基之矣況二五之變泰未嘗不可爲既濟乎易之言福者八言受福者四並詳各籤

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

証籤曰翩翩詳二師記不富以其鄰與謙五同但三者互歸妹之爻則既濟所謂東鄰西鄰者三實兼之矣以三互震又互兌也震爲戒亦爲不戒三曰其孚四曰以孚一孚非兩孚傳曰中心願則又指二五之變而言

六五帝乙歸妹以祉元吉象曰以祉元吉中以行願也

証籤曰此互卦之明文也泰互歸妹故歸妹之五有帝乙歸妹之辭今于泰五亦繫之者明其互也但歸妹爲兌下震上之卦以兌歸震爲歸妹而又以五陰歸二陽爲反歸五者貴位也于是有帝女之象焉然一則曰不如其娣之袂良再則曰月幾望則帝女之亢已可概見泰以互歸妹之故同一歸妹而兩象之則無所謂袂之不良者亦無所謂月幾望者聖人設卦觀象卦成而象生泰爲天地交之卦又以五降于二二升于五本交者而又交之得婚姻之正合匹配之宜以成其水火之濟安得不以祉而元吉乎元吉也者蓋坤元之吉上坤之中而下居于二則坤之元

也祉者福也祉與福皆坤也至于歸妹爲征凶无攸利之卦五之以貴行者聖人蓋不能無危辭而猶予之以吉不過因泰之元吉而吉之亦已僅矣夫帝乙原不得爲殷之盛王其所處之世亦原係泰極之世其所歸者亦原不必爲一妹然卽一歸妹而有每況愈下之勢則泰豈可長恃乎下此而遂曰箕子之明夷明夷之五一變何嘗非旣濟與

証籤又曰中以行願言二五之變蓋卽四傳而申之

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝象曰城復于隍其命亂也

証籤曰旣濟之五城也而復于二之隍蠱上城也而

復于初之隍太平既久兵革不生城為無用之物任其隤廢而不知泰極之象也如此則應用師庶以振其窳惰之氣而聖人反告之以勿用師者蓋泰上四爻體復泰上即復上所謂用行師終有大敗者而可以用師乎且否三為匪人上下易之否三即泰上也匪人而可以用師乎則惟有自邑告命而已矣故雖貞亦吝也傳乃即貞吝之意而益悚之曰當城復于隍之時豈特用師之不可哉即所謂自邑告命者皆亂命也使其命之不亂而何以城復于隍也蓋城復于隍固有命之者也

證籤又曰既濟之辭曰初吉終亂既濟且終亂而況

于泰上乎既濟之上泰上也既濟之爻即泰爻而間錯之者也

☷☰坤下乾上

否之匪人不利君子貞大往小來

証籤曰匪人說已見師上比三兩籤然此經特曰否之匪人若與比之匪人相別者蓋比三猶儕處于衆陰之中而否三則翹然爲衆陰之率以顯與乾抗以力與四劘四互艮所謂君子貞者乃首當其衝利乎不利乎大往小來則與泰爲對文上下易之辭

彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

証籤曰傳直述卦辭而不釋匪人之義以小人概之

也。爻義亦不及匪人。爻與卦不同也。泰辭言卦之美。而爻則危之。否辭言卦之惡。而爻反幸之。道本一揆。而義取相足。匪人之象。彖已明之。則爻不必襲之也。

象曰天地不交否。君子以儉德辟難。不可榮以祿。

証籤曰。榮于易無可証。然而震爲旉。旉有榮義矣。夫傳曰施祿及下。儉者坤也。爲吝嗇。小過傳曰用過乎儉。又既濟之傳曰思患預防。可以與辟難相証。

初六拔茅茹以其彙。貞吉亨。象曰拔茅貞吉。志在君也。

証籤曰。否與泰爲覆卦。爲合卦。又爲上下易之卦。泰必爲否。否必爲泰。泰之拔茅。泰之爲否也。拔初茅而以其彙。則三陽皆將拔之矣。否之拔茅。否之爲泰也。

拔初茅而以其彙則三陰皆將拔之矣但泰之拔茅爲蠱上之艮手以傳之志在外知之也否之拔茅則以四四爲互艮之手以傳之志在君知之也

証籖又曰咸初之志在外者四與三之志在外者上皆相應之位泰初之志在外何以知其非四而必于上與但蠱上爲不事王侯之爻固外之尤者且泰初不之于上則上安所得城而復于隍乎于証之中又有証焉以知外之爲上无疑也否以四拔初茅爲益之惠我德故曰志在君至于上然後傾而爲隨若當拔茅而已傾則當其上而无可傾也拔之是四而非上亦非一証而已也易之同其辭者必不同其象不

可執于一也

六二包承小人吉大人否亨象曰大人否亨不亂羣也

詳鏡曰五者四上之所包今乃下而承于二故謂之包承恒三之辭曰或承之羞羞者初承者亦初矣彼止初之一陰故羞與承併于一爻此經則巽羞之下其羞未已故三羞而二又承之也五之大人下居于二而承其羞固爲否矣然而亨者蓋陽下而陰上乃交濟自然之理二之上居于五原不得爲亂羣也

六三包羞象曰包羞位不當也

詳鏡曰否三陰初則貞吉亨二則吉亨三不貞不吉不亨羞矣其曰包者包承之爻五下居二而爲未濟

則三其互離者也。

証籤又曰。卦辭盛陰之勢。惡三之帥之也。謂之匪人。今初與二皆吉。雖匪人何能爲羞者。匪人之善機也。羞可包。匪不可包也。

九四有命无咎疇離祉象曰有命无咎志行也

証籤曰。初傳曰志在君。君者五矣。有命則拔茅之命也。四承五命而拔茅。則四且下居于初。四下居于初。豈特初之離其祉哉。二三皆離其祉也。前師皆以疇爲類。蓋在初謂之彙。在四謂之疇。志行與志在君。爲互答之辭。

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑象曰大人之吉

位正當也

証籤曰復二曰休復否五曰休否皆坤中象大有之傳曰順天休命矣大有之五坤中也休否之坤中則以其亡故也二爲大人之否五爲大人之吉宜矣其亡其亡繫于苞桑心毋念之則亦未嘗不憂蓋休之與憂固有並行不悖者以其乾中故兼得坎離之象焉餘義詳二師記

証籤又曰否曰大人吉困辭亦曰大人吉蓋困之大人亦能傾否者故其吉同泰曰朋亡旅曰射雉一矢亡皆中辭中孚曰馬匹亡亦兼離之中也苞桑詳小義

上九傾否先否後喜象曰否終則傾何可長也

証籤曰傾者傾而爲隨也序卦傳曰以喜隨人是矣

已畧見初籤其曰傾則有毀折之義焉

䷌ 離下乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞

證籤曰野者坤也坤上曰龍戰于野同人之卦五爻同而二不同于是欲去其不同以歸于同則同二其汲汲矣然彼我之界立而黨援之勢成陰陽水火天下之心日以紛紜而不可靜故五陽之同二也私也所謂同人于宗者也同人之同師也公也所謂同人于野者也古有大同之世其諸于野之謂乎夫安得而不亨乎

證籤又曰二師記曰易之言利涉大川不利涉大川者凡十有二重坎之卦中四爻之互艮震者有舟象

爲雖不言利涉實利涉之本也曰渙曰中孚其互艮震與坎同而渙曰乘木有功中孚曰乘木舟虛則傳已鑿言之矣曰蠱曰大畜以上四爻爲舟益以下五爻爲舟頤以艮震爲卦則直以六爻爲舟

証鑱又曰互舟者以艮震蓋能動能止者利涉之才也且震爲未涉之大川艮爲旣涉之大川易之言利涉者蓋如此而同人與謙有異焉同人所涉者師之大川而謙之大川又以履涉之者也但謙三互坎一爻而兼具能動能止之才同人無是也則同人爲尤異他若訟之不利涉大川以入于淵故訟二而入于淵无妄也无妄下四爻亦其互艮震者也未濟三之

利涉仍爲蠱之利涉詳本籤否曰不利君子貞同人曰利君子貞義本不關而詞若相屬偶然爾

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子爲能通天下之志

証籤曰與師二合而爲乾故曰乾行卦辭所謂君子貞者師二也故曰能通天下之志

象曰天與火同人君子以類族辨物

証籤曰二曰同人于宗族其統宗者也義詳二師記未濟傳曰愼辨物居方又繫辭傳復小而辨于物

初九同人于門无咎象曰出門同人又誰咎也

證籤曰此姤上之環變也姤上爲乾三有艮門之象隨初從否上來亦乾三則曰出門交有功

六二同人于宗吝象曰同人于宗吝道也

證籤曰出門同人雖不能指其處然而遠近未可量也于宗則不出門矣不出門則其同幾何據禮有百世不遷之宗有五世則遷之宗易家則虞師曰乾爲宗

證籤又曰乾之爲宗固也然而睽五曰厥宗噬膚則又二五之應也同人之二應五則以五爲宗睽五應二則以二爲宗蓋宗固有主義矣卦五爻皆陽而二以一陰介乎其間五未嘗不與之應也而且將以大

師克之克之而相遇也則所以爲應之道也今二不問己之爲陰爲陽苐以位之相應而强以同之謂他人爻謂他人昆此莒人所以滅鄫也宗云乎哉夫安得而不吝乎

証籤附曰叔重許師曰二五同性故爲宗合義不合姓合姓吝也蓋姓與性通此與晉語司空季子之論合存之以見古師之義遠有淵源並以見春秋以前不言易而易學存迥非後人所及也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

証籤曰戎指二蓋夬戎也夬二以莫夜有戎而惕號

此則夬戎之復于二者矣莽爲巽象伏亦巽象坎爲隱伏而巽得牛坎故亦爲隱爲伏見乾文言籤二不甘于伏也遂欲升于四以侵五而五方欲以大師克之其能興乎三歲者自二至四歷位三高陵見漸五籤與見賁二籤

證籤又曰傳言敵剛明二戎之爲夬戎也在夬則三與上應在同人則上與三敵伏莽不興則五陽之行何不安之有安行云者慰之去其畏也

九四乘其墉弗克攻吉象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

證籤曰以二五之應也故親之則爲宗以陰陽之疑

也故忌之則爲戎四與五同體而介乎親與忌之間且亦有去不同以歸于同之志因而計決于攻焉然二雖一陰居中得位隱然敵國非四所能攻矣其弗克也宜也意中非意外也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

證義曰是爻也所謂同人于野者也離號咷而震笑同人之離而以師之互震合之其象也言五行者以水能滅火故曰克然水能克火亦能濟火其克也卽其濟也不曰相濟而曰相遇者師互復而同人互姤姤者遇也同人體乾而二陰師體坤而二陽師與同

人合而乾坤同

上九同人于郊无悔象曰同人于郊志未得也

証籤曰上環于初則成兌有郊象焉同人于郊未能于野也故傳曰志未得无悔而已矣不亨也夫唯君子爲能通天下之志矣

☲☰乾下離上

大有元亨

証籤曰比之元乾元也大有之元坤元也然而坤元卽乾元乾坤非有兩元也兩元合而一故亨

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

証籤曰大有之互夬夬辭曰揚于王庭而此傳曰揚善易之言揚者未有三也揚者坤善則遏者乾惡上曰自天祐之孔子又釋之曰天之所助者順矣休命則覆卦之詞

証籤又曰古師之說皆以乾爲善爲積善以坤爲惡爲積惡今反之者據孔子也按坤文言傳曰積善之家必有餘慶坤也即所謂喪朋之慶也積不善之家必有餘殃坤之變而乾也所謂履霜堅氷至乾爲氷也噬嗑何校惡積罪大亦乾非坤也他若睽初之見惡人遯傳之不惡而嚴無非乾者是何也蓋剛有剛之德亦有剛之病洪範六極五曰惡六曰弱弱者柔則惡者剛矣惡者乾則善者坤矣過于易爲稀詞無可証者

初九无交害匪咎艱則无咎象曰大有初九无交害也

証籤曰大有之初爲乾初乾初則震震則有交而曰

无交者不以乾初予之也蓋四陽駢肩而接跡初自以爲乾初實不足爲乾初故直謂之无交无交則將爲鼎初之顚趾害矣害者巽初象也害則咎矣旣謂之害而又曰匪咎者以二之能艱故并其初而无咎也傳不釋匪咎无咎之義而特明无交之害爲三傳發也

九二大車以載有攸往无咎象曰大車以載積中不敗也

証籤曰震初爲民所載而二曰大車以載且有攸往亦震辭則二眞震初二眞震初則二眞乾初因直以无咎予之二中三四爲中之所積曰積中需三籤以

不敢爲成固已然此傳之言不敢則又對鼎初之顛趾言之二不敢則初亦不敢也故二无咎初以二之能艱亦无咎也

九三公用亨于天子小人弗克象曰公用亨于天子小人害也

証籤曰九二互乾之初爲震九三互兌之初亦爲震震爲公九三爲公以亨于五則下乾之三陽爲羣侯之旅覲者矣然小人者則豈能亨于天子哉傳特明之曰所謂小人者非他卽初之所謂无交而害者也蓋初不變則可以亨初變則不可以亨也

九四匪其彭无咎象曰匪其彭无咎明辨晢也

証籤曰彭者易之稀辭于易無可証二師記証之于詩証之于說文而終不慊也令升于師以爲彭亨之彭較善矣蓋四陽積而爲大壯彭亨壯辭也猶肥遯之爲肥也大有者有大今曰匪其彭則彭非五之有也孰有之比五有之所以明其合也傳曰明辨晳者大有之五離明比五坎辨明辨併以成其晳亦所以明其合也

六五厥孚交如威如吉象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

証籤曰大有之爲孚固矣初乾初宜有交而謂之无交四離初宜无交而謂之交如彭故也彭則爲大壯

之四也比五互艮故謂之威如威如者比五之合也
則其吉亦顯比之吉矣
証籤又曰同人與師合故曰唯君子爲能通天下之
志今大有互兌而又與比合是信以發同人之志也
盡發者坤初之辭矣乾易而坤簡无備猶曰未備云
爾威如之吉而全乎其爲乾矣无備者備矣
上九自天祐之吉无不利象曰大有上吉自天祐也
証籤曰上爲天位曰自天然又夬初之環夬初乾初
也則亦曰自天此與大畜之天衢同天祐之豈特无
无號之凶哉并无所謂不利即戎者

☶☷ 艮下坤上

謙亨君子有終

証籤曰蓋乾三之君子而兼謙三之有終

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行

証籤曰此與剝上下易之明文也言天道地道則又有泰義焉三互坎爲濟互震爲行

天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

証籤曰尊而不光則居上位而驕卑而可踰則在下位而憂知至至之可與幾知終終之可與存義此爲君子之終

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

證籤曰謙之互震爲天道之下濟尤有自上下下之義故彖傳象傳兩言益焉

初六謙謙君子用涉大川吉象曰謙謙君子卑以自牧也

證籤曰剝之天道下濟先濟而爲復此謙謙之君子復初也使非復初而何以君子也蓋三之君子固卽卦辭之君子而初之君子又卽謙三之君子特以所處之位不同故傳之釋謙謙者謂之卑以自牧牧者養也卑以養其謙亦以養其涉大川之才也此謙謙者鬻鬻若無能焉然用涉大川可也以謙謙者固君

子也君子固不可量也

六二鳴謙貞吉象曰鳴謙貞吉中心得也

証籤曰初爲復初則二當爲師二師二互震故鳴不言君子者初君子三君子則二之君子可知也且師之爲貞舊矣以貞表其吉而二之爲師二益可知也初亦能鳴而不鳴不鳴所以爲謙謙者也二鳴之而中心得不鳴之而不得則非飾謙也

九三勞謙君子有終吉象曰勞謙君子萬民服也

証籤曰互坎則勞互震則鳴矣于三言勞而反不言鳴者謙可鳴也勞不可鳴也孔子所云勞而不伐有功而不德正以言其不鳴也勞而不鳴則萬民服矣

萬民坤也服亦坤辭涉大川之謂勞

六四无不利撝謙象曰无不利撝謙不違則也

証籤曰撝者手撝之却之也義詳二師記以三之勞也不但不敢鳴其勞而并撝其謙若曰吾謙也乎哉則謙之至也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利象曰利用侵伐征不服也

証籤曰六爻惟五不言謙然曰不富則亦謙矣夫謙者德之盛而非弱也有以其鄰之象焉此與泰四之離同故皆曰不富以其鄰然泰四之以其鄰以勢以之勢盛而冰炭可合也謙五之以其鄰以分以之分

嚴而臂指可聯也下尺寸之詔而四方諸侯之長莫敢不奔走旣曰利用侵伐又曰无不利則利之至也

上六鳴謙利用行師征邑國象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

証籤曰上又曰鳴謙則應爻之辭利用行師卽五之利用侵伐然用之以侵伐三之所不敢辭用之以行師則三之所不敢任不敢任故勞謙而不鳴者其鳴不得不達于上也傳曰志未得原之于三之心而曰可用行師征邑國決之于三之才也用侵伐用行師卽所謂用涉大川者

証籤又曰經曰利用行師傳變其文曰可用行師者

蓋剝上剝廬之小人。彼傳曰終不可用。已于師上籤
詳之。然剝上之小人不可用。而剝上之君子可用。則
謙三有終之君子。即剝上得輿之君子矣。有終者艮
之所成終。得輿者艮之所成始矣。